諸經要集卷第十一

業因部第十九 此有五緣

西明寺沙門釋道世集

帳

述意緣
發業緣
罪行緣
福行緣
雜業緣

述意緣第一

悲夫迷徒障重弃三車而弗御漂淪苦海任燋爛而不疲若蜣蜋之樂臭屍似飛蛾之投火聚良由迷因謬果不識善惡所以樂造苦因隨緣起業倫歷艱辛具受塗炭迄今燒煮莫知休息如來大悲不忍永弃示其苦樂令其欣猒也

發業緣第二

問曰云何名業道義答曰身口七業即自體相為名業道餘三者意相應心又即彼業能作道果名為業道

問曰若即業名道皆能趣地獄等者何故餘三非是業道答曰如彼七業

此三能作彼根本故以相應故不能
如彼業故不名業道如對法論云復
次有四種諸業差別謂黒黒異熟業
白白異熟業黒白黒白異熟業非黒
白无異熟業能盡諸業黒黒異熟業
者謂不善業由染汙故不可愛異熟
故白白異熟業者謂三界善業不染
汙故可愛異熟故黒白黒白異熟業
者謂欲界雜業善不善雜故非黒白
无異熟業能盡諸業者謂於方便无
間道中諸无漏業以方便道無間道
是彼諸業對治故非黒者離煩惱垢
故白者一向清淨故無異熟者生死
相違故能盡諸業者由无漏業為永
拔得黒等三有漏業與異熟習氣故
又優婆塞戒經云若善男子有人不
解如是業緣无量世中流轉生死雖
生非想非非想處壽八万劫福盡還
墮三惡道故佛告善男子一切摸盡
无勝於意意盡煩惱煩惱盡業業則
盡身
又阿毗曇雜心業品偈云
業能莊飾世　趣趣各處處　是以當思業

求離世解脫　身口意集業　在於有有中
彼業為諸行　嚴飾種種身　身業當知二
謂作及无作　口業亦如是　意業當知思
又弥勒菩薩所問經論云此十不善
業道一切悪法皆從貪瞋癡起如依
三毒起煞生者若依貪心起者或為
皮肉錢財故斷生命等是名依貪起
若依瞋心起者或以瞋心煞害怨家
等是名依瞋起若依癡心起者或有
人言煞虵蠍等以生衆生苦惱故雖
煞无罪或言波羅斯等言煞却老父
毋及重病者則无罪報是名依癡起
如依三毒起偷盗者若依貪心起者
或為自身或為他身或為飲食等是
名依貪起若依瞋心起者或於瞋人
邊及瞋人所愛偷盗彼物等是名依
瞋起若依癡心起者如有婆羅門言
一切大地諸所有物唯是我有何以
故以彼國王先施我故以我无力故
為餘姓棄我受用是故我取即是自
物不名偷盗是名依癡心起
如依三毒起邪婬者若依貪心起者
或於衆生起貪涂心不如實修行等

是名依貪起者依瞋心起者或依他
守護資生依瞋心故起或婬怨家妻
妾或婬怨家所愛之人等是名依瞋
起者依癡心起者或有人言辟如雄
田熟花熟果飲食河水及道路等女
人行婬无罪或如波羅斯等邪婬毋
等是名依癡起如依三毒起妄語者
此三可解如是兩舌惡口綺語皆亦如是依貪心起
者依貪結生次第二心現前如是名
為依貪起依瞋結生者名為依瞋起
依癡結生者名為依癡結起如貪瞋
與邪見皆亦如是應知
問曰於業道中何者是前眷屬何者
是後眷屬答曰若起煞生方便如屠
兒牧羊或以物買將詣屠所始下一
刀或二三刀羊命未斷所有惡業名
前眷屬隨下何刀斷其命根即彼念
時所有作業及无作業是等皆名根
本業道次後所作身行作業是名煞
生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應
知自餘貪瞋邪見業中无前眷屬以
初起心即時成就根本業道
又身口意十不善業道一切皆有前

後眷屬此義云何如人起心欲斷此
衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭
天煞害衆生即奪他物欲煞彼人復
婬其妻生如是心還使彼妻自煞夫
主復以種種鬪乱言說破彼親屬无
時非實於彼物中生於貪心即於彼
人復生瞋心為煞彼人故生如是邪
見增長邪見以斷彼命復欲煞其妻
男女等如是次第具足十種不善業
道如是等業名前眷屬一切十不善
業道皆亦如是應知
又離善道非方便修行善業道是方
便以遠離根本故及遠離方便故言
方便者如彼沙弥欲受大戒將詣戒
場礼衆僧足即請和尚受持三衣始
作一白作第二白時如是悉皆名前
眷屬從第三白至羯磨竟所起作業
及彼念起无作業是等皆名根本業
道次說四依乃至不捨所受善行身
口作業及无作業如是等悉皆名後
眷屬
述曰上来雖引經論明業因多種至
時斷罪未明輕重敬別引優婆塞戒

諸經要集卷十一　第六張　俊常

經辨業不同別有四例一將物對意
有四二輕重不同有八三上中下不
同復八四依薩婆多論有心無心不
同復八臨時判罪並皆攝盡故經第
一云有物重意輕有物輕意重有物
重意重有物輕意輕第一有物重意
輕者如无惡心煞於父母者是第二
物輕意重者如以惡心煞於畜生者
是第三物重意重者如以極惡心煞
所生父母者是第四物輕意輕者如
以輕心煞於畜生者是
第二如是惡業復有八種輕重不同
何等為八一有方便重根本成已輕
二有根本重方便成已輕三有成已
重方便根本輕四有方便根本重成
已輕五有方便成已重根本輕六有
根本成已重方便輕七有方便根本
成已重八有方便根本成已輕物是
一種以心力故得輕重果如十善業
道有其三事一方便二根本三成已
若復有人能勤礼拜供養父母師長
和尚有德之人先意問訊言則柔軟
是名方便若作已竟能修念心歡喜

不悔是名成已作時專者是名根本
十善既介十悪亦然
第三是十業道復有三種謂上中下
或方便上根本中成已下或方便中
根本上成已下或方便下根本上成
已中綺等作八准前可知
第四依薩婆多論方便根本成已有
心无心作綺等作八准前可知自下依三界六道
發業多少有異第一就地獄明起不
善依毗曇論云有五業道一悪口二
綺語三貪四瞋五邪見於中悪口綺
語及瞋彼受苦時三種現行悪罵獄
卒故悪口現行即此悪口語不應時
違法非正即落綺語介時忿怒即是
瞋恚此三不善地獄現行若論貪業
及與邪見成就在心而不現行以彼
爲允未断煩惱故貪邪見成就在心
彼處男女各恒受苦无有男女共行
邪事是故无此貪心現行以常受苦
心識暗鈍不能推求因果有无是故
亦无邪見現行自餘煞盜妄語兩舌
彼處不行一向是无問若地獄不有
現行貪及邪見業道者云何說彼成

說此二着煩惱心法未斷已未雖
不現行性恒成就不同身口七支色業
是處作法發動方成无造作處則不
說成故雜心論云地獄之中无相煞
故无煞業道无愛財故无盜業道无
執受女人故无邪婬業道異想說故
名妄語彼无異想故无妄語常樂離
故无兩舌為苦所逼故有惡口不時
說故故有綺語貪及邪見成就不行
第二第三明鬼畜道中十惡具有而
无身口七支惡律儀也問今畜生中
不知言者雖有音聲成口業不答彼
起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口
業故成實論云畜生音聲是口業不
答雖无言說之別從心起故亦名為
業亦可言具十者多是龍王辯人意
志故具十業道自餘癡鈍畜生但可
具身三意三六種餘四不具以口不
解語故若據劫初畜生解人語者此
亦可具十惡

第四就人中起罪行者人中即有四
天下南閻東弗西耶此三方人起惡
多故皆具十惡然東西則輕南方最

重以有受惡律儀故若就此單以論
罪者彼方唯有四不善業一綺語二
貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語
貪瞋邪見或而不行問此方有行欲
事云何言无邪婬業道者彼方无夫
妻共相配疋雖有婬事無相陵奪故
無邪婬問既有行婬即貪欲現行云
何而言但成不行者彼起婬貪非俗
能裁雖數現行聖說无罪但此貪心
所起之婬尚非罪業不牵苦報何况
内心能起之貪如世夫妻貪愛非制
問此方之人既有歌詠等此不應法
即是妄語云何不說有妄語業答彼
人淳直不行斯偽无誑他心故非妄
語彼定千歲故無煞命彼方衣食地
有粳米樹有實衣自然而出无有守
掌故无偷盜彼人和柔故無兩舌惡
口等業故雜心論云欝單有四不善
業道壽命定故無煞生無愛財故无
盜無雜愛女人故无邪婬无欺他故
無妄語常和合故无兩舌以柔軟故
無麁言有歌歎故有綺語若論意業
道雖成就而不現行

第五就天起罪行者此欲界六天有
煞盜等於中雖有十不善業而无身
口七種惡律儀故雜心論云欲界六
天有十業道離不律儀雖不害天而
害餘趣如害修羅亦有截手足断而
復還生若斬首則死展轉相奪乃至
十業道一切皆有亦有薄福諸天乏
少資緣更相攬竊故有盜業或有諸
天自薄所受婬他美天故有邪婬自
餘七業文顯可知
依十善分別者如毗曇論說於彼地
獄趣中唯有意地三善業道然但成
就而不現行北方亦同自餘一切皆
具十善文顯可知
若論色无色天依阿毗曇則无不善
據理而言亦有輕微三業不善謂彼
意地有邪慢等身口業過如初禪中
婆伽梵王語諸梵衆汝得往此我能
令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所
黒齒比丘往彼問言初禪三昧依何
三昧生從何三昧滅梵王答言我是
諸梵中尊者黒齒比丘言我不問梵
王尊卑但問初禪三昧依何三昧生

從何三昧滅彼不能荅即捉尊者淨
影衆外語尊者言我不能知初禪三
昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍
在衆中損辱我也此是諂詐不善煩
惱言佛不能令汝解脫即是謗佛觸
罵惡口上界唯有此諂詐發動身口
微不善業然不於他人起麁違損以
生上者曽修得定盡離欲界麁貪瞋
等故得彼報還能修定雖有煩惱唯
是癡心以迷道故起愛慢等樂修善
行法望得勝他此等煩惱為定所障
故不損物不相違害者依毗曇上界
煩惱非是不善說為无記此細貪等
能污淨心雖是无記體是染污不同
報生色心苦樂及威儀等白淨无記
故論說為穢污无記是污穢故潤業
受生若此煩惱不潤業者業種則燋
永不牵報上界衆生不應更生由能
潤業故得更生問上界煩惱既能潤
業潤生得報何故非記荅上界煩惱
雖復潤業唯得惣報受生而已不由
此惑正感樂果亦不招苦故是无記
不同下界不善煩惱感得惣報及別

報善
若依成實論上二界中所起邪見皆
名不善如彼論說人在色无色界謂
是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生
邪見謂无涅槃謗无上法當知彼中
有不善業又論說彼上界邪見是善
因緣道理上界據其位判衆生心細
所起惑微多不成業故名无記若據
通論不妨於中有起麁邪成不善者
此曇所說義當前判成實所論義當
後通又據道理彼細煩惱皆違理起
悉是不善准依成實不善惡業三界
通起唯有多少增微為異
述曰向來就凡明諸罪障依身口發
業昔若論聖人如須陁洹等出觀失
念容有起意輕微不善生惡願等具
欲結者貪瞋雖強皆似餘凡唯可直
起貪欲瞋惕不更思審起邪見心亦
不起煞盜等心如依毗曇得有眷屬
加奉等事輕不善業若依成論有意
不善設動身口不成業報如滴水熱
鐵雖濕還乾
罪行緣第三

迷曰此明聖者就後福行說有罪行

者但此罪行妄見境染執定我人取
者違順便令自他皆成惡業是以經
云貪欲不生滅不能令心惱若人有
我心及有得見者是人為貪欲將入
於地獄是故心外雖无別境稱彼迷
情强見起染如夢見境起諸貪瞋稱
彼夢者謂實不虛理實无境唯情妄
見故智度論說如夢中无善事而善
無瞋事而瞋无怖事而怖三界衆生
亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等
故知心外雖無別境稱彼迷情妄見
起染心外雖無地獄等相惡業成時
妄見受苦如正法念經云閻魔羅人
非是衆生罪人見之謂是衆生手中
執持燄然鐵鉗彼地獄人惡業既盡
命終之後不復見於閻羅獄卒何以
故以彼非是衆生數故如油炷盡則
無有燈業盡亦尒不復見於閻羅獄
卒如閻浮提日光既現則无暗冥惡
業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡
口如衆生相可畏之色皆悉磨滅如
破盡壁畫亦隨滅惡業盡壁亦復如

是不復見於閻羅獄卒可畏之色以
此文證衆生惡業應受苦者自然无
中妄見地獄問曰見地獄者所見獄
卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻
羅在中判諸罪人則有此境云何言
无荅曰彼見獄主亦是妄見直是罪
人惡業熏心令心變異无中妄見實
無地獄閻羅在中故唯識論云如地
獄中无地獄主而地獄衆生依自然
業見地獄主與種種苦而起心見此
是地獄處此是夜時此是晝時我以
惡業故見狗見烏或見山壓以此文
證善惡熏心令心異見實无地獄是
故心外雖无地獄惡業成時强自妄
見問曰此苦業報旣非善事寧不直
尒說善令習何須稱情說苦業耶荅
曰善惡因果法須相對若不說其貪
等是過何由得顯施等是善若不宣
說三塗是苦无由得顯人天等樂是
故須說凡夫罪行令人識知猒離歸
善若鈍根者聞此苦業生猒離時即
求世樂因此轉心修諸福業若利根
者聞此苦業生猒離時即求解脫因

此轉心能修道觀便於惑中得起出
世因故經說言一切煩惱皆是佛種
故知苦業猒離之本起善之緣是故
須說若不說此惡業罪行衆生不識
常行不斷雖稱情見說諸過惡然實
心外无別業苦唯識无境心體恒淨
故經說言雖說貪欲之過而不見法
有可貪者雖說瞋恚之過而不見法
有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法
不癡无癡雖示衆生墮三惡道怖畏
之苦而不得地獄餓鬼畜生之相以
此文證知罪行因果唯心无外凡愚
不解稱情方便須說業苦向來兩門
就其實教說罪體真无別可破以愚
未解須定說罪此是別明愚人迷真
妄解故須定說罪行意也

福行緣第四

述曰此明福行者對前罪行說此福
行先明凡夫修欲界善者但使乱心
修諸事福而生下界名欲界業五道
之中皆悉得起先就地獄述者依毗
曇說地獄之人亦有三善業即是意
地三善根此唯成就非是現行以是

雜處多不聞法思量趣道故无現行
若論生得善根地獄亦有如仙譽國
王煞五百婆羅門生地獄中發生信
心生甘露國故知現行若依成論亦
說地獄有善現行雖无力勵方便起
善修獲聖道然有生得善根起善謂
諸衆生无始已來曾修世間信進念
等未起邪見謗无因果此善不滅生
便得之名為生得善依此善根得起
善心若有宿業感緣强者大聖現化
令苦止息為說道法得修方便第二
畜生龍等亦有修善如涅槃經佛說
義時无量鳥獸發菩提心生於天上
若依毗曇鬼畜十善非律儀攝以其
身口七善律儀普於一切衆生處起
以鬼神不能受故故薩婆多論畜生
以癡鈍故不發律儀若依成論鬼神
畜等亦有得戒
若就人中北單越人唯成意地三善
業道而不現行不斷善故至劫盡時
人皆修禪彼獨不能離欲非分自餘
三方皆有十善有不具者
若就欲界六天以論即无出家別解

脫戒但有十善及在家戒故成論云
如天帝釋多受八戒龍等亦受不爲
在人若論色界諸天以論依毗曇生
上失下上界不起下界善業以其界
地因界斷故身生上界下地法斷此
攝有漏在下成上生上失下便不修
起若依成論上得成下亦得寄起下
界善業如諸梵天見佛礼拜發言讚
歎即是散善此是寄起欲界善業若
依毗曇毗婆沙論等梵天礼讚非欲
界善是其初禪威儀心起攝此所依
无記非善攝外身口是上色業此明
欲界亂善福業依身起處竟
第二明色界四禪定業依身起處若
鬼畜中値聖强緣能悟道者亦得修
起以其无漏依禪起故縱无根本深
定正體必有微淺未來禪心此未來
禪是色界業依此未來斷欲結時此
業則攝初禪梵界若就人天以論修
色界業除北單越无修禪者自餘三
方及欲界天皆得修起色界十善謂
得禪者意地有三所謂无貪无瞋正
見若論身口七善業者謂依定心發

得禪戒禪戒則是身口七善故得禪
時有色十善若就无色諸天以論依
毗曇无色界天不得修起色界定業
生上捨下界地斷故若依成論凡生
无色亦得起下色界中業此明色界
禪定福業十善業道依身起處若論
无色四空定業依身起處三界人天
皆得修起上来明諸福行依身起處
竟若論聖人起福非闕凡夫亦故不述

雜業緣第五

述曰此行名聖說不定所謂罪行諸經
或說名黑黑業及不善業凡夫福行
諸經或說名黑白業及以善業名雖
種種行體无殊行體云何如智論說
煞害等是不善業布施等是善業此
則是說罪福二行言煞等者等取十
惡齊名罪行言施等者等取事中戒
定等業同是世善俱名福行此世善
中八禪定者望欲界乱善名不動行
若望出世理觀智慧此緣事住則名
福行如說六度前五度中所有禪定
通亦名福但諸罪福人行不同或專
修福或唯造罪或復有人罪福俱行

尋修福者所謂淨心為益他人行施
誡等唯造罪者謂无慈潤動身口意
皆為損他罪福俱者謂修福時內心
不淨或兼損物此則是其欲界雜業
非純淨故亦名不淨若論罪行麁顯
可知若論雜業與淨福行有同有異
稍隱難知謂諸修福據其外相事中
信樂所作皆同若據內心為自為他
所求各别精麁不等以諸修福外同
內異故有純雜二業不同若能調心
慈悲愍物隨所施為皆成大善若不
守念觀相修福內麁外細唯成雜業
稱彼愚情雖謂過世理實違道亦非
淨福以修福時不觀生空我倒常行
遍通三性所有作業與倒相應是假
取性是故迷道以不著心多求世報
又多求名故非淨福以此純雜世俗
多迷今略偏論令人識行先論雜業
後明淨福但諸雜業自有麁細麁者
為惡義損他人細者自為唯求世報
先論麁雜者就施論或有非法取財
施者如盜他物以用布施此感來報
還常衰耗施已生悔得果亦然故優

婆塞經云若人施已生於悔心若劫他
財持以布施是人未來雖得財物常
施不集或有為施無損他者詣若施
時不正念善或生瞋恚或起高慢當
墮惡道雖得福報善中別受不感人
天故分別業報經偈云
修行大布施 急性多瞋惑 不依正憶念
後作大龍身 能催大布施 高心陵蔑人
由斯諍行生 大力金翅鳥
者為修福求世報者如捨財時自求
來報或恐身財无常故捨或為名聞
導求自益此非慈悲為濟貧苦猶如
市易非純淨業是以經中名不淨施
如百論說為報施者是名不淨施如
市易故報有二種現報者名稱讚愛
等後報者後世富貴等名不淨施譬
貪吞鉤到他方雖持雜物多所饒益
終非憐愍衆生以自求利故是業不
淨布施求報亦復如是以此證知無
實慈愍自求名稱或為來報縱雖廣
施皆非淨業業非淨故得報不精故
分別業報經云若為生天施或復求
名聞酬恩及望報恐怖故行施獲果

不清淨所受多麤澀施行既介戒等　諸經要集卷第十　第二十張

諸善不淨同此故百論云不淨持戒
者曰求樂報若持戒求天上與天女
娛樂若人中富貴受五欲樂爲婬欲
故如覆相者內欲他色外作親善是
名不淨此外細心不淨持戒如阿難
語難陀說偈云

如羝羊相觸　將前而更却　汝爲欲持戒
其事亦如是

開心專爲益他得福則多又於施境
有貧有病或有知法而之所須若施
令彼得益長善所施有宜獲福則多
故賢愚經云佛讚五施得福無量所
謂施遠來者遠去者病瘦者於飢餓
時施於飲食施知法人如是五施現
世獲福此施有宜現獲多福不同求
名施非要廣雖多割捨不得淨報又
隨喜他施者若望諸極急造不善者
是其細罪亦得名善若望離欲及專
爲他此之雜業則是其罪故智度論
云麤人有麤罪細人有細罪故此雜
業罪福俱行望心非純是不淨業上
來明其罪福俱行是其欲界不淨雜

業竟者論淨業翻前可知故百論云 [illegible]

淨施者若人愛敬利益得福亦多故

因果經偈云

若有貪窮人 无財可布施 見他修施時

而生隨喜心 隨喜之福報 與施等无異

又丈夫論偈云

悲心施一人 功德大如地 為己施一切

得報如芥子 救一厄難人 勝餘一切施

衆星雖有光 不如一月明

若諸凡夫造其罪福不解因果善惡

无性是為遂事取性常繫三有故智

度論云譬如繩无處不著唯不著火

衆生愛著亦復如是是善不善法

中皆著乃至非想亦著唯不著般若

波羅蜜性空大火以此證知無善惡

性常輪五道即當无佛性衆生也此

略明凡夫罪福二行遂事取性所依

經論竟

又雜寶藏經云昔佛在世時波斯匿

王有其一女名曰善光聰明端正父

母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我

力舉宮愛敬女答父言我自有業不因

父王聞瞋忿而語之言今當試汝

有自業力即遣左右覓一家下貧窮
乞人以女付之王語女言汝自有業
不假我者從今可驗女猶荅言我有
業力即共窮人相將出去婦問夫言
有父母不夫荅婦言我父母先此舍
衛城中第一長者父母居家都已死
盡无所依怙是以窮乞婦復問言汝
今頗知故宅處不荅言知處但宅毀
壞遂有空地夫婦相將往至故舍周
歷安行隨其行處伏藏自出即以珎
寶雇人造宅未盈一月宮宅悉成宮
人伎女奴婢僕使不可稱計王乎憶
念我女善光云何生活有人荅王善
光女即宮室錢財不減於王王女即
日遣其夫主往請於王王即受請見
其家內宮宅莊嚴歎未曾有王往問
佛此女先世作何福業得生王家身
有光明佛荅王言乃往過去九十一
劫毗婆尸佛入涅槃後有槃頭王以
佛舍利起七寶塔王大夫人見即便
以天冠拂飾著像頂上以天冠中如
意寶珠著塔棖頭因發願言使我將
來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫

道三惡八難之處昔夫人者今善光
是後於過去迦葉佛時復以鋪饍供
養佛僧而夫遮斷婦即勸請我今已
請使得充足夫還聽婦尒時婦者今
善光是尒時夫者今日夫是由昔遮
婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得
大富貴無其婦時後還貧賤以是因
緣善惡之業逐身受報未曾違失
又雜寶藏經云佛在世時波斯匿王
時於帳中聞二內官共諍道理二人
說言我依王活一人答言我自依業
不依王也王聞可彼依王活者而欲
賞之即遣直人語夫人言我今當使
一人往者重與財物尋即遣彼依王
活者持所飲酒送與夫人此人出户
鼻中血出不得前進尋即倩彼依業
者遣夫人見已重賜錢財衣服瓔珞
來到王前王見深怪即便喚彼依王
活者而問之言我使汝去云何不去
彼即向王具自情事王聞歎言佛語
真實自作其業還自受報不可奪也
由是觀善惡報應自業所引非天非
王之所能與要須自作自得起於正

見言業果報近獲人天遠招佛果若
違聖教具受前苦

頌曰

尋因途乃異 及捨趣猶并 苦極思歸樂
樂極苦還生 豈非罪福別 皆由封著情
若斷有漏業 常見法身寧

諸經要集卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造